四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

南齊書卷十一

詳校官編修臣李潢

洗馬臣王坦修覆勘

覆校官編修臣汪鏞

校對官主事臣張培

謄録監生臣莊瑩

南齊書卷十

梁　蕭子顯　撰

志第二

禮下

建元四年高帝山陵昭皇后遷祔祠部疑有祖祭及遣啟諸奠九飯之儀不左僕射王儉議奠如大斂賀循去從墓之墓皆設奠如將葬廟朝之禮范甯云將窆之而

奠雖不稱為祖而不得無祭從之有司又奏昭皇后神主在廟今遷祔葬葬有虞以安神神既已處廟改葬出靈豈應虞祭鄭注改葬云從廟之廟禮宜同從墓之墓事何容異前代謂應無虞左僕射王儉議范甯云葬必有䰟車若不為其歸神將安舍世中改葬即墓所施靈設祭何得不祭而毀耶賀循云既窆設奠於墓以終其事雖非正虞亦粗相似晉氏修復五陵宋朝敬后改葬皆有虞今設虞非疑從之

建元二年皇太子妃薨前宫臣疑所服左僕射王儉議禮記文王世子父在斯為子君在斯為臣且漢魏以来宫僚充備臣隷之節具體在三昔庾翼妻喪王允滕弘謂府吏宜有小君之服況臣節之重耶宜依禮為舊君妻齊衰三月居官之身並合屬假朝晡臨哭悉繫東宫令臣之未從官在遠者於居官之所屬寧二日半仍行喪成服遣牋表不得奔赴從之

太子妃斬草乗黄議建銘旌僕射王儉議禮既塗棺祝

取銘置于殯東大斂畢便應建于西階之東

宋大明二年太子妃甍建九旒有司又議斬草日建旒與不若建旒應幾旒及畫龍升降云何又用幾翣僕射王儉議旒本是命服無關於凶事今公卿以下平存不能備禮故在凶乃建耳東宮秩同上公九命之儀妃與儲君一體義不容異無緣未同常例別立凶旒大明舊事是不經詳議率爾便行耳今宜考以禮典不得效尤從失吉部伍自有桁輅凶部別有銘旌若復立旒復置

何處娶自用入從之

有司奏大明故事太子妃玄宮中有石誌參議墓銘不出禮典近宋元嘉中顏延作王球石誌素族無碑策故以紀德自爾以來王公以下咸共遵用儲妃之重禮殊恒列既有哀策謂不須石誌從之

有司奏穆妃卒哭後靈還在道遇朔望當須設祭不王儉議既虞卒哭祭之於廟本是祭序昭穆耳未全同吉四時之祭也所以有朔望殷事蕃國不行權制宋江

夏王妃卒哭以後朔望設祭帝室既以卒哭除喪無緣方有朔望之祭靈筵雖未升廟堂而舫中即成行廟猶如桓玄及宋高祖長沙臨川二國並有移廟之禮豈復謂靈筵在途便設殷事耶推此而言朔望不復俟祭宋懿后時舊事不及此益可知時議從之

建元三年有司奏皇太子穆妃以去年七月薨其年閏九月未審當月數閏為應以閏附正月若用月數數閏者南郡王兄弟便應以此四月晦小祥至於祥月不為

有疑不左僕射王儉議三百六旬尚書明義文公納幣春秋致譏穀梁云積分而成月公羊云天無是月雖然左氏謂告朔為得禮是故先儒咸謂三年期喪歲數沒閏大功以下月數數閏夫閏者蓋是年之餘日而月之異朔所以吳商云含閏以正期允協情理今杖期之喪雖以十月而小祥至於祥縞必須周歲凡厭屈之禮要取象正服祥縞相去二月厭降小祥亦以則之又且求之名義則小祥本以年限考於倫例則相去必應二朔

今以厭屈而先祥不得謂此事之非期事既同條情無異貫沒閏之理固在言先設令祥在此晦則去縞三月依附准例益復為礙謂應須五月晦乃祥此國之大典宜共精詳并通關八座丞郎研盡同異尚書令褚淵難儉議曰厭屈之典由所尊奪情故祥縞備制而年月不申今以十一月而祥從期可知既計以月數則應數閏以成典若猶含之何以異於縞制疑者正以祥之當閏月數相縣積分餘閏歷象所弘計月者數閏故有餘月

計年者苞含故致盈積稱理從制有何不可僉又荅淵難曰含閏之義通儒所難但祥本應期屈而不遂語事則名體具存論哀則情無以異迹雖數月義實計年閏是年之歸餘故宜總而苞之期而兩祥緣尊故屈祥則沒閏象年所申屈申兼著二途具舉經記之旨其在兹乎如使五月小祥六月乃閏則祥之去縞事成二月是為十一月以象前期二朔以放後歲名有區域不得相參魯襄二十八年十二月乙未楚子卒唯書上月初不

言閏此又附上之明義也鄭射王賀唯云期則沒閏初不復區別杖期之中祥將謂不俟言矣成休甫云大祥後禫有閏別數之明杖期之祥不得方於緦縞之末即恩如彼就例如此淵又據舊義難儉十餘問儉隨事解釋祠部郎中王珪之議謂喪以閏施功衰以下小祥值閏則略而不言今雖厭祥名猶存異於餘服計月為數屈追慕之心以遠為邇日既餘分月非正朔含而全制於情唯允僕射儉議理據詳博謹所附同今司徒淵始

雖疑難再經往反未同僉議依舊八座丞郎通共博議

為允以來五月晦小祥其祥禫自依常限奏御班下内

外詔可

皇太子穆妃服尚書左丞兼著作郎王逡問左僕射王

儉中軍南郡王小祥應待聞喜不穆妃七月二十四日

薨聞喜公八月發哀計十一月之限應在六月南郡王

為當同取六月則大祥復申一月應用八月非復正月

在存親之義若各自為祥廬堊相間玄素雜糅未審當

有此疑不儉曰送往有已復生有節罔極非服制所中祥縞明示終之斷相待之義經記無聞世人多以廬室衰麻不宜有異故相去一二月者或申以俱除此所謂任情徑行未達禮旨昔撰喪記已嘗言之遠還之人自有為而未祭在家之子立何辭以不變禮有除喪而歸者此則經記之遺文不待之明據假使應待則相去彌年亦宜必待乃為衰絰永服以窮生吉蠲長絶於宗廟斯不可矣苟曰非宜則旬月之間亦不容申何者禮有

倫序義無徒設令遠則不待近必相須禮例既乖即心無取若疑兄弟同居吉凶舛雜則古有異宮之義設無異宮則遠還之子自應開立别門以終喪事靈筵祭奠隨在家之人再期而毁所以然者奔喪禮云為位不奠鄭玄云以其精神不存乎此也閑哀不時寔緣在遠為位不奠蓋有可安此自有為而然不闗嫡庶庶子在家亦不待嫡矣而况儲妃正體王室中軍長嫡之重天朝又行權制進退彌復非疑謂不應相待中軍祥縞之日

聞喜致哀而已不受弔慰及至忌辰變除昆弟亦宜相就寫情而不對客此國之大典宜通關八座丞郎共盡同異然後奏御司徒褚淵等二十人並同儉議為允請以為永制詔可

建元三年太子穆妃薨南郡王聞喜公國臣疑制君母服儉又議禮庶人為國君齊衰先儒云庶人在官若府史之屬是也又諸侯之大夫妻為夫人服繐衰七月以此輕微疏遠故不得盡禮今皇孫自是藩國之王公太

子穆妃是天朝之嫡婦宮臣得申小君之禮國官豈敢為夫人之敬當單衣白帢素帶哭于中門外每臨輙入與宮官同

永明十一年文惠太子薨右僕射王晏等奏案喪服經為君之父長子同齊衰期今至尊既不行三年之典止服期制羣臣應降一等便應大功九月功衰是兄弟之服不可以服尊臣等參議謂宜重其衰裳減其月數同服齊衰三月至於太孫三年既申南郡國臣宜備齊衰

期服臨汝曲江既非正嫡不得禰先儲二公國臣並不得服詔依所議又奏案喪服經雖有妾為君之長子從君而服二漢以來此禮久廢請因循前准不復追行詔曰既久廢停便

又奏伏尋御服文惠太子期内不奏樂諸王雖本服期而儲皇正體宗廟服者一同釋服奏樂婣娶便應並通竊謂二等誠俱是嘉禮輕重有異娶婦思嗣事非全吉三日不樂禮有明文宋世期喪降在大功者婚禮廢樂

以申私戚通以前典詔依議

又奏案禮祥除皆先於今夕易服明旦乃設祭尋比世服臨然後改服與禮爲乖今東宮公除日若依例皇太孫服臨方易服臣等參議謂先哭臨竟而後祭之應公除者皆於府第變服而後入臨行奉慰之禮詔可

建武二年朝會時世祖遏密未終朝議疑作樂不祠部郎何佟之議昔舜受終文祖義非肯堯及放勛徂落遏密三祀近代晉康帝繼成帝于時亦不作樂懷帝永嘉

元年惠帝喪制未終于時江充議云古帝王相承雖世
及有異而輕重同禮從之
建武二年正月有司以世祖文皇帝今二年正月二十
四日再忌日二十九日大祥三月二十九日祥禫至尊
及羣臣泄哀之儀應定准下二學八座丞郎博士陶韶
以為名立義生自古之制文帝正號祖宗式序昭穆祥
忌禫日皇帝宜服祭服出太極泄哀百僚亦祭服陪位
太常丞李擕議曰尋尊號既追重服宜正但己從權制

故宜杖不說至於鑽燧既同天地亦變容得無慼乎且
晉景獻皇后崩羣臣備小君之服追尊之后無違后典
追尊之帝固宜同帝禮矣雖臣子一例而禮隨時異至
尊龍飛中興事非嗣武理無深衣之變但王者體國亦
應弔服出正殿舉哀百寮致慟一如常儀給事中領國
子助教謝曇濟議夫喪禮一制限節兩分虞祔追亡之
情小祥抑存之禮斯蓋至愛可申極痛宜屈耳文皇帝
雖君德早凝民化未洽追崇尊極寔緣于性今言臣則

無實論己則事虛聖上馭寓更奉天眷祇禮七廟非從三后周忌祥禫無所依設太學博士崔偓同陶韶議太常沈淡同李撝議國子博士劉謍等同謝墨濟議祠部郎何佟之議曰春秋之旨臣子繼君親雖恩義有殊而其禮則一所以敦資敬之情篤方喪之義主上雖仰嗣高皇嘗經北面方今聖歷御宇垂訓無窮在三之恩理不容替竊謂世祖祥忌至尊宜弔服升殿羣臣同致哀感事畢百官詣宣德宫拜表仍致哀陵園以引追遠之

慕尚書令王晏等十九人同佟之議詔可

海陵王薨百官會哀時纂嚴朝議疑戎服臨會祠部郎何佟之議羔裘玄冠不以弔理不容以兵服臨喪宋泰始二年孝武大祥之日于時百寮入臨皆於宮門變戎服著衣帢入臨畢出外還襲戎衣從之

贊曰姬制孔作訓範百王三千有數四維是張損益彝典廢舉憲章戎祀軍國社廟郊庠冠婚朝會服紀凶喪存為盛德戒在先亡

南齊書卷十

南齊書卷十考證

禮志下鄭射王賀○臣祖庚按為鄭玄射慈王肅賀循也

于時江充議云○諸本同南監本作何充當從之

南齊書卷十考證

南齊書卷十一

梁　蕭　子　顯　撰

志第三

樂

南郊樂舞歌辭二漢同用見前漢志五郊互奏之魏歌舞不見疑是用漢辭也晉武帝泰始二年郊祀明堂詔禮遵用周室肇稱殷祀之義權用魏儀後使傅玄造祀

天地五郊夕牲歌詩一篇迎神歌一篇宋文帝使顔延之造郊天夕牲迎送神饗神歌詩三篇是則宋初又仍晉也建元二年有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學士博士撰搜簡採用請敕外凡肄學者普令製立參議太廟登歌宜用司徒褚淵餘悉用黄門郎謝超宗辭超宗所撰多刪顔延之謝莊辭以為新曲備改樂名永明二年太子步兵校尉伏曼容上表宜集英儒刪纂雅樂詔付外詳竟不行

羣臣出入奏肅咸之樂

夤承寶命　嚴恭帝緒　奄受敷錫

升中拓宇　亘地稱皇　罄天作主

月域來賓　日際奉土　開元首正

禮交樂舉　六典聯事　九官列序（此下除四句皆顏辭）

牲出入奏引牲之樂

皇乎敬矣　恭事上靈　昭教國祀

肅肅明明　有牲在滌　有絜在俎
以薦王衷　以荅神祜此上四句顔辭
陟配在京　降德在民　奔精望夜
髙燎佇晨
薦豆呈毛血奏嘉薦之樂
我恭我享　惟孟之春　以孝以敬
立我蒸民　青壇奄靄　翠幙端凝
嘉俎重薦　兼籍再升　設業設簴

展容玉庭　肇禋配祀　克對上靈

(此一篇增損謝辭)

右夕牲歌並重奏

迎神奏昭夏之樂

惟聖饗帝　惟孝饗親(此下除四句)　禮行宗祀

敬達郊禋　金枝中樹　廣樂四陳(此下除)

月御案節　星驅扶輪　遥興遠駕

曜曜振振　告成大報　受釐元神

皇帝入壇東門奏永至之樂

紫壇望靈　翠幙佇神　率天奉贄

罄地來賓　神貺竝介　泯祇合祉

恭昭鑿享　肅光孝祀　感藹四靈

洞曜三光　皇德全被　大禮流昌

皇帝升壇奏登歌辭

報惟事天　祭實尊靈　史正嘉兆

神宅崇禎　五時昭鬯　六宗彝序

介丘望塵　皇軒肅舉

皇帝初獻奏文德宣烈之樂

營泰畤　定天衷　思心緒　謀筮從（此下除二句）

田燭置　爟火通　大孝昭　國禮融（此一句改餘皆）

（顏辭此下又除二十二句）

次奏武德宣烈之樂

功燭上宙　德燿中天　風移九域

禮飾八埏　四靈晨炳　五緯宵明

膺歷締運　道茂前聲

太祖高皇帝配饗奏高德宣烈之樂此章永明二年造奏尚書令王儉辭

饗帝嚴親　則天光大　𠃬奕前古

榮鏡無外　日月宣華　卿雲流靄

五漢同休　六幽咸泰

皇帝飲福酒奏嘉胙之樂

皂嘉禮　承休錫　盛德符景緯

昌華應帝策　聖藹耀昌基　融祉暉世歴

聲正涵月軌　書文騰日迹　寶瑞昭神圖

靈貺流瑞液　我皇崇暉祚　重芬冠往籍

送神奏昭夏之樂

薦饗洽　禮樂該　神娱展　辰旆回

洞雲路　拂璇階　紫霧藹　青霄開

睠皇都　顧玉臺　留昌德　結聖懷

皇帝就燎位奏昭遠之樂

天以德降　帝以禮報　牲罇俯陳

柴幣仰燎　事展司采　敬達瑄薌

煙贊青昊　震颺紫場　陳馨示策

肅志宗禋　禮非物備　福唯誠陳

皇帝還便殿奏休成之樂重奏

昭事上祀　饗薦具陳　回鑾轉翠

拂景翔宸　綴縣斂暢　鍾石昭融

羽炫深晷　籥瞦行風　肆序輟度

肅禮停文　　四金聳衛　　六馭齊輪

右南郊歌辭

北郊樂歌辭案周頌昊天有成命郊祀天地也是則周漢以來祭天地皆同辭矣宋顏延之饗地神辭一篇餘與南郊同齊北郊羣臣入奏肅咸樂牲入奏引牲薦豆毛血奏嘉薦皇帝入壇東門奏永至飲福酒奏嘉胙還便殿奏休成辭竝與南郊同迎送神昭夏登歌異迎地神奏昭夏之樂

詒禮崇營　敬饗玄時　靈正丹帷
月肅紫墀　展薦登華　風縣凝鏘
神惟戾止　鬱葆遥莊　昭望歲芬
環遊辰太　穆哉尚禮　横光秉謧

皇帝升壇登歌

佇靈敬享　禋肅彝文　縣動聲儀
薦絜牲芬　陰祇以貺　昭祀式慶
九服熙度　六農祥正

皇帝初獻奏地德凱容之樂

繕方丘　端國陰　掩珪晷　仰靈心

詺源委　遍丘林八句　禮獻物　樂薦音

此下除二十二句餘皆顏辭

次奏昭德凱容之樂

慶圖濬邈　蘊祥祕瑶　倪天炳月

嬪光紫霄　邦化靈懋　閶則風調

儷德方儀　徽載以昭

送神奏昭夏之樂
薦神升　享序𭟢　淹玉俎　停金奏
寶斾轉　旒駕旋　溢素景　鬱紫躔
靈心顧　留宸睠　洽外瀛　瑞中縣
瘞埋奏隸幽之樂
后皇嘉慶　定祗玄時　𣴎帝休圖
祇敷靈祉　簴冪周序　軒朱凝會
牲幣芬壇　精明佇蓋　調川瑞昌

警岳祥泰

右北郊歌

明堂歌辭祀五帝漢郊祀歌皆四言宋孝武使謝莊造辭莊依五行數木數用三火數用七土數用五金數用九水數用六案洪範五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土月令木數八火數七土數五金數九水數六蔡邕云東方有木三土五故數八南方有火二土五故數七西方有金四土五故數九北方有水一土五故數

六又納音數一言得土三言得火五言得水七言得金九言得木若依洪範木數用三則應水一火二金四也若依月令金九水六則應木八火七也當以洪範一二之數言不成文故有取捨而使兩義竝違未詳以數立言為何依據也周頌我將祀文王言皆四其一句五一句七謝莊歌宋太祖亦無定句建元初詔黄門郎謝超宗造明堂夕牲等辭并採用莊辭建武二年雩祭明堂謝朓造辭一依謝莊唯世祖四言也

賓出入奏肅咸樂歌辭二章

奠承孝典　恭事嚴聖　浹天奉責
鏧壤齊慶　司儀具序　羽容夙章
芬枝揚烈　黼構周張　助賓尊軒
酎珍充庭　璆縣凝會　琄朱竚聲
先期選禮　肅若有承　祇對靈祉
皇慶昭膺
尊事威儀　輝容昭序　迅恭明神

絜盛牲俎　肅肅嚴宮　藹藹崇基
皇靈降止　百祇具司　戒誠望夜
端烈承朝　依微昭旦　物色輕宵

青帝歌

參映夕　駟昭晨　靈乘震　司青春
鴈將向　桐始蕤　和風舞　暄光遲
萌動達　萬品親　潤無際　澤無垠

赤帝歌

龍精初見大火中　朱光北至圭景同

帝在在離寔司衡　雨水方降木堇榮

庶物盛長咸殷阜　恩澤四溟被九有

黃帝歌

履良宅中宇　司繩總四方　裁化徧寒燠

布政司炎涼 此以下除八句 至分乘經晷　閉啓集恒度

帝暉緝萬有　皇靈澄國步

白帝歌

百川若鏡天地爽且明　雲冲氣舉盛德在素精此下除四句

庶類收成歳功行欲寜　泱地奉渥罄宇承帝靈

黒帝歌

歳既暮日方馳　靈承坎德司規

玄雲合晦鳥蹊　白雲繁亘天崖此下除四句

晨晷促夕漏延　太陰極微陽宣此下除二句

皇帝還東壁受福酒奏嘉胙樂歌辭太廟同用

禮薦洽　福祚昌　聖皇膺嘉祐

帝業凝休祥　居極乘景運　宅德瑞中王

澄明臨四奧　精華延八鄉　洞海同聲憓

澈宇麗乾光　靈慶纏世祉　鴻烈永無疆

送神奏昭夏樂歌辭　宋謝莊辭

緼禮容　餘樂度　靈方留　景欲暮

開九重　肅五達　鳳參差　龍已沫

雲既動　河既梁　萬里照　四空香

神之車　歸清都　璇庭寂　玉殿虚
鴻化凝　孝風熾　顧靈心　結皇思
鴻慶遐𨕥　嘉薦令芳　翊帝明德
永祚深光增四字
牲出入奏引牲樂歌詩
惟誠絜饗　維孝尊靈　敬芳黍稷
敬滌犧牲　騂繭在豢　載溢載豐
以承宗祀　以肅皇衷　蕭芳四舉

華火周傳　神鑒孔昭　嘉足叄牲
薦豆呈毛血奏嘉薦樂歌詩二章
肇禋戒祀　禮容咸舉　六典飾文
九司炤序　牲柔既昭　犧剛既陳
恭滌惟清　敬事惟神　加籩再御
兼俎兼薦　節動軒越　聲流金縣
奕奕閟幄　亹亹嚴闈　絜誠夕鑒
端服晨暉　聖靈戾止　翊我皇則

上綏四㝢　下洋萬國　永言孝饗
孝饗有容　儐僚贊列　肅肅雍雍

右夕牲辭

迎神奏昭夏樂歌辭

地紐謐　乾樞回　華蓋動　紫微開
旌蔽日　車若雲　駕六氣　乘烟煴
瞰帝景　耀天邑　聖祖降　五雲集此下除八句
懋粢盛　絜牲牷　百禮肅　羣司虔

皇德遠　大孝昌　貫九幽　洞三光

神之安　解玉鑾　昌福至　萬寓歡皆謝莊辭

皇帝升明堂奏登歌辭

雍臺辯朔　澤宮選辰　挈火夕炤

明水朝陳　六瑚賁室　八羽華庭

昭事先聖　懷濡上靈　肆夏式敬

升歌發德　永固洪基　以綏萬國皆謝莊辭

初獻奏凱容宣烈樂歌辭太廟同

釃醴具登 嘉俎咸薦 饗洽誠陳

禮周樂徧 祝辭罷祼 序容輟縣

蹕動端庭 鑾回嚴殿 神儀駐景

華漢高虛 八靈案衞 三祇解途

翠蓋澄耀 罼帝凝晨 玉鑣息節

金輅懷音 式誠達孝 底心肅感

追馮皇鑒 思承淵範 神錫懋祉

四緯昭明 仰福帝徽 俯齊庶生

右祀明堂歌辭建元永明中奏

雩祭歌辭

清明暢　禮樂新　候龍景　選貞辰

陽律亢　陰晷伏　秏下土　薦穜稑

宸儀警　王度乾　嗟雲漢　望昊天

張盛樂　奏雲儛　集五精　延帝祖

雩有諷　禜有秩　膋鬯芬　圭瓚瑟

靈之來　帝閽開　車煜燿　吹徘徊

停龍轙　徧觀此　凍雨飛　祥雲靡
壇可臨　奠可歆　對𢟶社　鑒皇心

右迎神歌辭依漢來郊歌三言宋明堂迎神八解

濬哲維祖　長發其武　帝出自震
重光御㝢　七德攸宣　九疇咸叙
静難荆舒　凝威蠡浦　昧旦丕承
夕惕刑政　化壹車書　德馨粢盛
昭星夜景　非雲曉慶　衢室成陰

璧水如鏡　禮充玉帛　樂被筦絃

於鑠在詠　陟配于天　自宮徂兆

靡愛牲牷　我將我享　永祚豐年

右歌世祖武皇帝 依廟歌四言

營翼日　鳥殷宵　凝氷泮　玄蟄昭

景陽陽　風習習　女夷歌　東皇集

奠春酒　秉青珪　命田祖　渥羣黎

右歌青帝 木生數三

惟此夏德德恢台　兩龍既御炎精來
火景方中南譌秩　靡草云黄含桃實
族雲蓊鬱溫風煽　興雨祁祁黍苗徧

右歌赤帝火成數七

稟火自高明　毓金挻剛克　凉燠資成化
羣方載厚德　陽季勾萌達　炎徂溽暑融
商暮百工止　歲極凌陰沖　皇流疏已清
原隰甸已平　咸言祚惟億　敦民保齊京

右歌黄帝 土成數五

帝悅于兌執矩固司藏　百川收潦精景應祖商

嘉樹離披榆關命賓鳥　夜月如霜金風方嫋嫋

商陰肅殺萬寶咸亦遒　勞哉望歲場功異可收

右歌白帝 金成數九

白日短玄夜深　招搖轉移太陰　霜鐘鳴冥陵起

星回天月窮紀　聽嚴風來不息　望玄雲黝無色

曾冰洌積羽幽　飛雲至天山側　關梁閉方不巡

合國吹饗蜡賓　充微陽究終始　百禮洽萬祚臻

右歌黑帝水成數六

敬如在　禮將周　神之駕　不少留

躪龍鑣　轉金蓋　紛上馳　雲之外

警七耀　詔八神　排閶闔　渡天津

有渰興　膚寸積　雨冥冥　又終夕

俾栖糧　惟萬箱　皇情暢　景命昌

右送神歌辭

太廟樂歌辭周頌淸廟一篇漢安世歌十七章是也永平三年東平王蒼造光武廟登歌一章二十六句其辭稱述功德建安十八年魏國初建侍中王粲作登歌安世詩說神靈鑒饗之意明帝時侍中繆襲奏安世詩本故漢時歌名今詩所歌非往詩之文襲案周禮志云安世樂猶周房中樂也往昔議者以房中歌后妃之德宜改安世名正始之樂後續漢安世歌亦說神來宴饗無有后妃之言思惟往者謂房中樂爲后妃歌恐失其意

方祭祀娱神登歌先祖功德下堂詠宴享無事歌后妃之化也於是改安世樂曰饗神歌散騎常侍王肅作宗廟詩頌十二篇不入於樂晉泰始中傅玄造廟夕牲昭夏歌一篇迎送神肆夏歌詩一篇登歌七廟七篇玄云登歌歌盛德之功烈故廟異其文至於饗神猶周頌之有瞽及雍但說祭饗神明禮樂之盛七廟饗神皆用之夏侯湛又造宗廟歌十三篇宋世王韶之造七廟登歌七篇昇明中太祖為齊王令司空褚淵造太廟登歌二

章建元初詔黃門侍郎謝超宗造廟樂歌詩十六章永明二年尚書殿中曹奏太祖高皇帝廟神室奏高德宣烈之舞未有歌詩郊應須歌辭穆皇后廟神室亦未有歌辭察傅玄云登歌廟異其文饗神十室同辭此議為允又尋漢世歌篇多少無定皆稱事立文竝多八句然後轉韻時有兩三韻而轉其例甚寡張華夏侯湛亦同前式傅玄改韻頗數更傷簡節之美近世王韶之顏延之竝四韻乃轉得賒促之中顏延之謝莊作三廟歌皆

各三章章八句此於序述功業詳畧為宜今宜依之郊配之日改降尊作主禮殊宗廟稷后母儀之化事異經綸此二歌為一章八句别奏事御奉行詔可尚書令王儉造太廟二室及郊配辭

羣臣出入奏肅咸樂歌辭

絜誠底孝　孝感煙霜　實儀式序

肅禮綿張　金華樹藻　肅哲騰光

殷殷升奏　嚴嚴階庠　匪椒匪玉

是降是將　樾分神衷　翊祐傳昌
牲出入奏引牲樂歌辭
肇祀嚴靈　恭禮尊國　達敬敷典
結孝陳則　芬滌既肅　犧牷既整
聳誠流思　端儀選景　肆禮佇夜
綿樂望晨　崇席皇鑒　用饗明神
薦豆呈毛血奏嘉薦樂歌辭
清思眑眑　閟寢微微　恭言載感

肅若有希　苾俎具陳　嘉薦惟列
凝馨煙颺　分炤星晢　睿靈式降
協我帝道　上澄五緯　下陶八表

右夕牲歌辭

迎神奏昭夏樂歌辭

涓辰選氣　展禮恭祇　重闈月洞
層牖煙施　載虡玉卷　載受金枝
天歌折響　雲舞蹵儀　神惟降止

泛景凝義　帝華永謁　泯藻方摛

皇帝入廟北門奏永至樂歌辭

戲綵惟則　姬經式序　九司聯事

八方承宇　鑾迴靜陳　縵樂具舉

凝旒若慕　傾璜載竚　振振璇衛

穆穆禮容　載謁皇步　式敷帝蹤

大祝祼地奏登歌辭

清明既邕　大孝乃熙　天儀睟愴

皇心儼思　既芬房豆　載絜牲牲
鬱裸升禮　鋗玉登聲　茂對幽嚴
式奉黴靈　以享以祀　惟感惟誠

皇祖儀陵丞府君神室奏凱容樂歌辭

國昭惟茂　帝穆惟崇　登祥緯遠
締世景融　紛綸睿緒　奄蔚王風
明進厥始　濬哲文終

皇祖太中大夫府君神室奏凱容樂歌辭

璇條賁蔚　瓊源浚照　懋矣皇烈
載挺明劭　永言敬思　式恭惟敎
休逢良乂　榮光有耀
皇祖淮陰令府君神室奏凱容樂歌辭
嚴宗正典　崇饗肇禋　九章既飾
三清既陳　昭恭皇祖　承假嶽神
貞祐伊協　卿藹是鄰
皇曾祖即丘令府君神室奏凱容樂歌辭

肅惟敬祀　絜事叅薌　環袪像綴
緬密絲簧　明明烈祖　尚錫龍光
粤雅于姬　伊頌在商
皇祖太常卿府君神室奏凱容樂歌辭
神宮懋鄣　明寢昌基　德凝羽綴
道邕容辭　假我帝緒　懿我皇維
昭大之載　國豫之祺
皇考宣皇神室奏宣德凱容樂歌辭

道閟期運　義開藏用　皇矣睿祖

至哉攸縱　循規烈炤　襲矩重芬

德溢軒義　道懋炎雲

昭皇后神室奏凱容樂歌辭

月靈誕慶　雲瑞開祥　道茂淵柔

德表徽章　粹訓宸中　儀形宙外

容蹈凝華　金羽傳謠

皇帝還東壁上福酒奏永祚樂歌辭

構宸抗宇　合軫齊文　萬靈載溢
百禮以殷　朱紘繞風　翠羽停雲
桂樽既滌　瑤俎既薰　升薦惟誠
昭禮惟芬　降祉遥裔　集慶氤氲

送神奏肆夏樂歌辭

禮既升　樂以愉　昭序溢　幽饗餘
人祇卷　敬敎敷　神光動　靈駕翔
芬九垓　鏡八鄉　福無屈　祚無疆

皇帝詣便殿奏休成樂歌辭

睿孝式巹　饗敬爰徧　諦容輟序

佾文靜縣　辰儀聳蹕　宵衛浮鑾

旒帀雲館　翠華景摶　恭惟尚烈

休明再纏　國猷遠譪　昌圖聿宣

太廟登歌辭二章

惟王建國　設廟凝靈　月薦流典

時祀暉經　瞻宸僾思　雨露追情

簡月筵昬　閟奠升文　金罍渟桂
沖幄舒薰　備僚肅列　駐景開雲
至饗攸極　睿孝惇禮　具物咸絜
聲香合體　氣昭扶幽　眇慕纒遠
迎絲驚促　送佾留晚　聖衷踐候
節改增愴　妙感崇深　英徽彌亮

太祖高皇帝神室奏高德宣烈樂歌辭

悠悠草昧　穆穆經綸　乃文乃武

乃聖乃神　動龜危亂　静比斯民
誕應休命　奄有八㝠　握機肇運
光啓禹服　義滿天淵　禮昭地軸
澤靡不懷　威無不肅　戎夷竭歡
象來致福　偃風裁化　晅日敷祥
信星含曜　秬草流芳　七廟觀德
六樂宣章　惟先惟敬　是饗是將
穆皇后神室奏穆德凱容之樂辭

太姒嬪周　塗山儷禹　我后嗣徽
重規疊矩　肅肅閟宮　翔翔雲舞
有饗德馨　無絶終古
高宗明皇帝神室奏明德凱容之樂歌辭
多難固業　殷憂啓聖　帝宗纘武
惟時執兢　起抑𠪨祥　百堵興詠
義雖祀夏　功符受命　遠無不懷
邇無不肅　其儀濟濟　其容穆穆

赫矣君臨　昭哉嗣服　允王維后
膺此多福　禮以昭事　樂以感靈
八簋陳室　六舞充庭　觀德在廟
象德在形　四海來祭　萬國咸寧
藉田歌辭漢章帝元和元年玄武司馬班固奏用商頌
載芟祠先農晉傅玄作祀先農先蠶夕牲歌詩一篇八
句迎送神一篇饗社稷先農先聖先蠶歌詩三篇前一
篇十二句中一篇十六句後一篇十二句辭皆叙田農

事胡道安先農饗神詩一篇竝八句樂府相傳舊歌三章永明四年籍田詔驍騎將軍江淹造籍田歌淹製二章不依胡傳世祖口勑付太樂歌之

祀先農迎送神升歌

羽鑾從動　金駕時遊　教騰義鏡

樂綴禮脩　率先丹耦　躬遵綠疇

靈之聖之　歲殷澤柔

饗神歌辭

瓊箄既飾　　繡簋以陳　　方夔嘉種
永毓宵民
元會大饗四廂樂歌辭晉泰始五年太僕傅玄撰正旦
大會行禮歌詩四章壽酒詩一章食舉東西廂樂十三
章黄門郎張華作上壽食舉行禮詩十八章中書監荀
勗侍郎成公綏言數各異宋黄門郎王韶之造肆夏四
章行禮一章上壽一章登歌三章食舉十章前後舞歌
一章齊徴改革多仍舊辭其前後舞二章新改其臨軒

樂亦奏肆夏於鑠四章

肆夏樂歌辭

於鑠我皇　體仁苞元　齊明日月

比量乾坤　陶甄百王　稽則黄軒

訏謨定命　辰告四蕃

右一曲容入四廂奏

將將藩后　翼翼羣僚　盛服待晨

明發來朝　饗以八珍　樂以九韶

仰祇天顏　厥猷孔昭

右一曲皇帝當陽四廂奏皇帝入變服四廂并奏

前二曲

法章既設　初筵長舒　濟濟列辟

端委皇除　飲和無盈　威儀有餘

温恭在位　敬終如初　九功既歌

六代惟時　被德在樂　宣道以詩

穆矣大和　品物咸熙　慶積自遠

告成在兹

右二曲皇帝入鑾服黄鐘太蔟二廂奏

大會行禮歌辭

大哉皇齊　長發其祥　祚隆姬夏

道邁虞唐　德之克明　休有烈光

配天作極　辰居四方　皇矣我后

聖德通靈　有命自天　誕授休禎

龍飛紫極　造我齊京　光宅宇宙

赫赫明明

右二曲姑洗廂奏

上壽歌辭

獻壽爵　慶聖皇　靈祚窮二儀

休明等三光

右一曲黄鐘廂奏

殿前登歌辭

明明齊國　緝熙皇道　則天垂化

光定天保　天保既定　肆覲萬方
禮繁樂富　穆穆皇皇
沔彼流水　朝宗天池　洋洋貢職
抑抑威儀　既習威儀　亦閑禮容
一人有則　作孚萬邦
烝哉我皇　寔靈誕聖　履端惟始
對越休慶　如天斯崇　如日斯盛
介茲景福　永固洪命

右三曲别用金石太樂令跪奏

食舉歌辭

晨儀載煥　萬物咸覩　嘉慶三朝

禮樂備舉　元正肇始　典章徽明

萬方来賀　華夷充庭　多士盈九德

俯仰觀王聲　恂恂俯仰　載爛其暉

鐘鼓震天區　禮容塞皇闈　思樂窮休慶

福履同所歸

五玉既獻　三帛是薦　爾公爾侯

鳴玉華殿　皇皇聖后　降禮南面

元首納嘉禮　萬邦同欽願

休哉休哉　君臣熙宴　建五旗

列四縣　樂有文　禮無㪣

融王風　窮一變

禮至和　感陰陽　德無不柔　繫休祥

瑞徵辟　應嘉鍾　儛雲鳳　躍潛龍

景星見　甘露墜　木連理　禾同穗

玄化洽　仁澤敷　極禎瑞　窮靈符

懷荒遠　綏齊民　荷天祐

靡不賓　靡不賓　長世盛

昭明有融　繁嘉慶　繁嘉慶

熙帝載　含氣感和　蒼生欣戴

三靈協瑞　惟新皇代

王道四達　流仁德　窮理詠乾元

垂訓從帝則　靈化侔四時　幽誠通玄默

德澤被八紘　禮章軌萬國

皇猷緝　咸熙泰　禮儀煥帝庭

要荒服遐外　被髮襲纓冕　右衽回衿帶

天覆地載　澤流汪濊　聲教布濩

德光大

開元辰　畢來王　奉貢職　朝后皇

嗚珩佩　覲典章　樂王慶　悅嘉芳

陶盛化　遊大康　惟昌明　永克昌
惟建元　德丕顯　齊七政　敷五典
彝倫序　洪化闡
王澤流　太平始　樹靈祇　恭明祀
介景祚　膺嘉祉　禮有容　樂有儀
金石陳　干羽施　邁武濩　均咸池
歌南風　德永稱　文明煥　頌聲興
王道純　德彌淑　寧八表　康九服

導禮讓　移風俗　移風俗　永克融

歌盛美　告成功　詠休烈　邈無窮

右黃鍾先奏晨儀篇太蔟奏五玉篇餘八篇二廂更奏之

前舞階步歌辭 新辭

天挺聖哲　三方維綱　川岳伊寧

七耀重光　茂育萬物　衆庶咸康

道用潛通　仁施遐揚　德厚⺀極

功高昊蒼　舞象盛容　德以歌章
八音既節　龍躍鳳翔　皇基永樹
二儀等長
前舞凱容歌詩 舊辭
於赫景命　天鑒是臨　樂来伊陽
禮作惟陰　歌自德富　舞由功深
庭列宮懸　陛羅瑟琴　翿籥繁會
笙磬諧音　簫韶雖古　九奏在今

導志和聲　德音孔宣　光我帝基
協靈配乾　儀刑六合　化穆自宣
如彼雲漢　為章于天　熙熙萬類
陶和常年　擊轅中韶　永世弗騫

後舞階步歌辭 新辭

皇皇我后　紹業盛明　滌拂除穢
宇宙載清　允執中和　以涖蒼生
玄化遠被　兆世軌形　何以崇德

乃作九成　妍步恂恂　雅曲芬馨

八風清鼓　應以祥禎　澤浩天下

功齊百靈

後舞凱容歌辭 舊辭

假樂聖后　寔天誕德　積美自中

王猷四塞　龍飛在天　儀形萬國

欽明惟神　臨朝淵默　不言之化

品物咸得　告成于天　銘勳是勒

翼翼厥猷　亹亹其仁　從命創制

因定和神　海外有截　九國無塵

冕旒司契　垂拱臨民　乃舞凱容

欽若天人　純嘏孔休　萬載彌新

宣烈舞執干戚郊廟奏平冕黑介幘玄衣裳白領袖絳領袖中衣絳合幅袴絳韈朝廷則武冠赤幘生絳袍單衣絹領袖皁領袖中衣虎文畫合幅袴白布彩皆黑韋緹周大武舞秦改為五行漢高造武德舞執干戚象天

下樂已除亂按禮云朱干玉戚冕而舞大武是則漢放此舞而立也魏文帝改五行還為大武而武德曰武頌舞明帝改造武始舞晉世仍舊傅玄六代舞歌有舞辭此武舞非一也宋孝建初朝議以凱容舞為韶舞宣烈舞為武舞據韶為言宣烈即是古之大武非武德也今世諺呼為武王伐紂其冠服魏明帝世尚書所奏定武始舞服晉宋承用齊初仍舊不改宋舞名其舞人冠服見魏尚書奏後代相承用之

凱容舞執羽籥郊廟冠委貌服如前朝廷進賢冠黑介
幘生黄袍單衣白合幅袴餘如前本舜韶舞漢髙改曰
文始魏復曰大韶又造咸熙為文舞晉傅玄六代舞有
虞韶舞辭宋以凱容繼韶為文舞相承用魏咸熙冠服
前舞後舞晉泰始九年造正德大豫舞傅玄張華各為
歌辭宋元嘉中改正德為前舞大豫為後舞

右朝會樂辭

舞曲皆古辭雅音稱述功德宴享所奏傅玄歌辭云獲

罪於天北徙朔方墳墓誰掃超若流光如此十餘小曲名為舞曲疑非宴樂之辭然舞曲總名起此矣

明君辭

明君創洪業　盛德在建元　受命君四海

聖皇應靈乾　五帝繼三皇　三皇世所歸

聖德應期運　天地不能違　仰之彌已高

猶天不可階　將復結繩化　靜拱天下齊

右一曲漢章帝造鞞舞歌云關東有賢女魏明帝

代漢曲云明明魏皇帝傳玄代魏曲作晉洪業篇云宣文創洪業盛德存泰始聖皇應靈符受命君四海今前四句錯綜其辭從五帝至不可階六句全玄辭後二句本云將復御龍氏鳳皇在庭棲又改易焉

聖主曲辭

聖主受天命　應期則虞唐　升旒綜萬幾

端扆馭八方　盈虛自然數　揖讓歸聖明

北化陵河塞　南威越滄溟　廣德齊七政
敷教騰三辰　萬寓必承慶　百福咸來臻
聖皇應福始　昌德洞祐先

明君辭

明君御四海　總鑒盡人靈　仰成恩己洽
竭忠身必榮　聖澤洞三靈　德教被八鄉
草木變柯葉　川岳洞嘉祥　愉樂感明運
舞蹈升泰時　微霜永昌命　軌心長歡怡

鐸舞歌辭

黄雲門　唐咸池　虞韶舞　夏夏殷濩

列代有五　振鐸鳴金　延大武　清歌發唱

形為主　聲和八音　協律呂　身不虛動

手不徒舉　應節合度　周期序　時奏宮角

雜之以徵羽　樂以移風　禮相輔　安有出其所

右一曲傅玄辭以代魏太和時徵羽除下厭衆目

上從鍾鼓二句

白鳩辭

翩翩白鳩　再飛再鳴　懷我君德　来集君庭

右一曲舞敘云白符或云白符鳩舞出江南吳人所造其辭意言患孫皓虐政慕政化也其詩本云平平白符思我君惠集我金堂言白者金行符合也鳩亦合也符鳩雖異其義是同

濟濟辭

暢飛暢舞　氣流芳　追念三五　大綺黄

右一曲晉濟濟舞歌六解此是最後一解

獨禄辭

獨禄獨禄　水深泥濁　泥濁尚可　水深殺我

右一曲晉獨鹿舞歌六解此是前一解古辭明君曲後云勇安樂無慈不問清與濁清與無時濁邪交與獨禄伎録云求禄求禄清白不濁清白尚可貪汙殺我晉歌為鹿字古通用也疑是風刺之辭

碣石辭

東臨碣石　以觀滄海　水河淡淡

山島竦峙　樹木叢生　百草豐茂

秋風蕭瑟　洪波涌起　日月之行

若出其中　星漢粲爛　若出其裏

幸甚至哉　歌以言志

右一曲魏武帝辭晉以為碣石舞歌詩四章此是

中一章

淮南王辭

淮南王　自言尊　百尺髙樓　與天連

我欲渡河　河無梁　願作雙黄鵠　還故鄉

右一曲晉淮南王舞歌六解前是第一後是第五

齊世昌辭

齊世昌　四海安樂　齊太平　人命長

當結久　千秋萬歳　皆老壽

右一曲晉杯槃歌十解第三解云舞杯槃何翩翩

舉坐翻覆壽萬年干寶云太康中有此舞杯槃翻

覆至危之像言晉世之士苟貪飲食智不及遠其

第一解首句云晉世寧宋改為宋世寧惡其杯槃

翻覆辭不復取齊改為齊世昌餘辭同後一

公莫辭

吾不見公莫時　吾何嬰公来　嬰姥時吾

思君去時　吾何零　子以耶

思君去時　思来嬰　吾去時母那何

去吾

右一曲晉公莫舞歌二十章無定句前是第一解後是第十九二十解雜有三句並不可曉解建武初明帝奏樂至此曲言是似永明樂流涕憶世祖云

白紵辭

陽春白日風花香　趨步明月舞瑤裳

情發金石媚笙簧　羅袿徐轉紅袖揚

清歌流響繞鳳梁　如驚若思凝且翔

轉眄流精艷輝光　將流將引雙雁行
歡來何晚意何長　明君馭世永歌昌
右五曲尚書令王儉造白紵歌周處風土記云吳
黄龍中童謠云行白者君追汝句驪馬後孫權征
公孫淵浮海乘舶舶白也今歌和聲猶云行白紵
焉
俳歌辭
俳不言不語　呼俳噏所　俳適一起

狼率不止　生拔牛角　摩斷膚耳

馬無懸蹄　牛無上齒　駱駝無角

奮迅兩耳

右侏儒導舞人自歌之古辭俳歌八曲此是前一篇二十二句今侏儒所歌摘取之也

角抵像形雜伎歷代相承有也其增損源起事不可詳大畧漢世張衡西京賦是其始也魏世則事見陳思王樂府宴樂篇晉世則見傅玄元正篇朝會賦江左咸和

中罷紫鹿跂行髓食笮鼠齊王卷衣絶倒五案等伎中朝所無見起居注並莫知所由也泰元中苻堅敗後得關中檐橦胡伎進太樂今或有存亡案此則可知矣永明六年赤城山雲霧開朗見石橋瀑布從来所罕覩也山道士朱僧標以聞上遣主書董仲民案視以為神瑞太樂令鄭義泰案孫興公賦造天台山伎作莓苔石橋道士捫翠屏之狀尋又省焉

皇齊啟運　從瑤璣　靈鳳銜書　集紫微

和樂既洽　神所依　超商卷夏　耀英輝

永世壽昌　聲華飛

右鳳皇銜書伎歌辭蓋魚龍之流也元會日侍中於殿前跪取其書宋世辭云大宋興隆膺靈符鳳鳥感和銜素書嘉樂之美通玄虛惟新濟濟邁唐虞巍巍蕩蕩道有餘齊初詔中書郎江淹改

永平樂歌者竟陵王子良與諸文士造奏之人為十曲道人釋寶月辭頗美上常被之管絃而不列於樂官也

贊曰綜採六代和平八風殷薦宴享舞德歌功

南齊書卷十一

欽定四庫全書

史部

南齊書卷十二　十三

詳校官編修臣李　潢

洗馬臣王坦修覆勘

覆校官編修臣汪　鏞

校對官主事臣張　培

謄録監生臣金　垍

南齊書卷十二

梁　蕭子顯　撰

志第四

天文上

易曰聖人仰觀象於天俯觀法於地天文之事其來已久太祖革命受終膺集期運宋昇明三年太史令將作匠陳文建陳天文奏曰自孝建元年至昇明三年日蝕

有十虧上有七占曰有亡國失君之象一曰國命絶主危亡孝建元年至昇明三年太白經天五占曰天下革民更王異姓興孝建元年至昇明三年月犯房心四太白犯房心五占曰其國有喪宋當之孝建元年至永光元年奔星出入紫宫有四占曰國去其君有空國徙王大明二年至元徽四年天再裂占曰陽不足白虹貫日人君惡之孝建二年至大明五年月入太微泰豫元年至昇明三年月又入太微孝建元年至元徽二年太白

入太微各八熒惑入太微六占曰七曜行不軌道危亡之象貴人失權勢主亦衰當有王入為主孝建二年至昇明二年太白熒惑經羽林各三占曰國殘更世孝建二年四月十三日熒惑守南斗成勾已占曰天下易正更元孝建三年十二月一日填星熒惑辰星合於南斗占曰改立王公大明二年十二月二十六日太白犯填星於斗六年十一月十五日太白填星合於危占曰天子失土景和元年十月八日熒惑守太微成勾已占曰

王者惡之主命無期有徙主若主王天下更紀泰始三年正月十七日白氣見西南東西半天名曰長庚六年九月二十七日白氣又見東南長二丈竝形狀長大猛過彗星占曰除舊布新易主之象遠期一紀至昇明三年一紀訖泰始四年四月二十四日太白犯填星于胃占曰主命惡之泰始七年六月十七日太白歲星填星合於東井占曰改立王公元徽四年至昇明二年三月日有頻食占曰社稷將亡王者惡之元徽四年十月十

日填星守太微宮逆從行歷四年占曰有亡君之戒易世立王元徽五年七月一日熒惑太白辰星合於翼占曰改立王公昇明二年六月二十日歲星守斗建陰陽終始之門大赦昇平之所起律歷七政之本源德星守之天下更年五禮更興多暴貴者昇明二年十月一日熒惑守輿鬼三年正月七日熒惑守兩戒間成勾巳占曰尊者失朝必有亡國去王昇明三年正月十八日辰星孟効西方占曰天下更王昇明三年四月歲星在虛

危徘徊玄枵之野則齊國有福厚為受慶之符今所記三辰七曜之變起建元訖于隆昌以續宋史建武世太史奏事明帝不欲使天變外傳並祕而不出自此闕焉

日蝕

建元二年九月甲午朔日蝕

三年七月己未朔日蝕

永明元年十二月乙巳朔日蝕

十年十月二日癸未朔加時在午之半度到未初見日

始蝕虧起西北角蝕十分之四申時光色復還
隆昌元年五月甲戌合朔巳時日蝕三分之一午時光復還

月蝕

建元四年七月戊辰月在危宿蝕
永明二年四月丁巳月在南斗宿蝕
三年十一月戊寅月入東井曠中因蝕三分之一
五年三月庚子月在氐宿蝕

九月戊戌月在胃宿蝕

六年九月癸巳月蝕在婁宿九度加時在寅之少弱虧起東北角蝕十五分之十一

十五日子時蝕從東北始至子時末都既到丑時光色復還

七年八月丁亥月在奎宿蝕

十月庚辰月奄蝕熒惑

八年六月庚寅月奄蝕畢左股第一星

十年十二月丁酉月蝕在柳度加時在酉之少弱到亥時月蝕起東角七分之二至子時光色還復

永泰元年四月癸亥月蝕色赤如血三日而大司馬王敬則舉兵衆以爲敬則禝烈所感

永元元年八月巳未月蝕盡色皆赤是夜始安王遥光伏誅

史臣曰日月代照實重天行上交下蝕同度相掩桒舊說曰日有五蝕謂起上下左右中央是也交會舊術日

蝕不從東始以月從其西東行及日于交中交從外入內者先會後交虧西南角先交後會虧西北角交從內出者先會後交虧西北角先交後會虧西南角日正在交中者則虧于西故不甞蝕東也若日中有虧名為西子不名為蝕也漢尚書令黄香曰日蝕皆從西月蝕皆從東無上下中央者春秋魯桓三年日蝕貫中下上竟黑疑者以為日月正等月何得小而見日中鄭玄云月正掩日日光從四邊出故言從中起也王逸以為月若

掩日當蝕日西月行既疾須臾應過西崖既復次食東崖今察日蝕西崖缺而光已復過東崖而獨不掩逸之此意實為巨疑先儒難月以望蝕去日極遠誰蝕月乎說者稱日有暗氣天有虛道常與日衡相對月行在虛道中則為氣所弇故月為蝕也雖時加夜半日月當子午正隔于地猶為暗氣所蝕以天體大而地形小故也暗虛之氣如以鏡在日下其光耀魄乃見于陰中常與日衝相對故當星星亡當月月蝕今問之曰星月同體

俱兆日耀當月之蝕星不必亡若更有所當星未嘗蝕同禀異虧其故何也答曰日為陰主以當陽位體敵勢交自招盈損星雖同類而精景陋狹小毀皆亡無有受蝕之地纖光可滿亦不與弦望同形又難曰日之夜蝕驗於夜星之亡晝蝕既盡晝星何故反不見答之曰夫言光有所衝則有不衝之光矣言有所當亦有所不當矣夜食度遠與所當而同沒晝食度近由非衝而得明又問太白經天實緣遠日今度近更明於何取喻答曰

向論二蝕之體周衡不同經與不經自由星遲疾難蝕

引經恐未得也

日光色

建元四年十一月午時日色赤黄無光至暮在箕宿

二年閏正月乙酉日黄赤無光至暮

永明五年十一月丁亥日出高三竿朱色赤黄日暈虹

抱珥直背

建元元年十二月未時日暈帀黄白色至申乃消散

永明二年正月丁酉日交暈再重

三年二月丁卯日有半暈暈上生一珥

四年五月丙午日暈再重仍白虹貫日在東井度

六年三月甲申日於蘭雲中薄半暈須臾過帀日東南暈外有一直並黃色壬辰日暈須臾日西北生虹貫日中

八年十一月己亥日半暈南面不帀日東西帶暈各生珥長三尺白色珥各長十丈許正衝日久久消散背因

成重暈竝青絳色

九年正月甲午日半暈南面不帀北帶暈生一抱東西各生一珥抱北又有半暈抱珥竝黃色北又生白虹貫日久久消散

建元元年六月甲申日南北兩珥西有抱黃白色

永明二年十一月辛巳日東北有一背

三年十一月庚寅日西北有一背

四年正月辛巳日南北各生一珥又生一背

十二月辛未日西北生一直黄白色戊寅日北生一背青絳色

五年八月巳卯日東南生一珥並青絳色

六年二月丁巳日東北生黄色北有一珥黄赤色乆乆並散庚申日西有一背赤青色東西生一直南北各生一珥並黄白色

七年十月癸未日東北生一背青赤色須臾消

八年六月戊寅日於蒼白雲中南北各生一珥青黄絳

雜色澤潤竝長三尺許至巳午消

隆昌元年正月壬戌日于蘭雲中暈南北帶暈各生一直同長一丈須臾消

永元元年十二月乙酉日中有三黑子

月暈犯

建元四年十月庚寅月暈五車及參頭

永明元年正月壬辰是日至十五日月三暈太微及熒惑

三月庚申至十三日月三暈太微及熒惑

五年二月乙未自九日至是日月三暈太微

六年二月壬戌甲夜十三日甲夜十五日甲夜月並暈太微

永明元年十一月己未月南北各生一珥又有一抱月犯列星

建元元年七月丁未月犯心大星北一寸丁卯月入軒轅中犯第二星

十月丙申月在心大星西北七寸

十一月壬戌月在氐東南星五寸

十二月乙酉月犯太微西蕃南頭第一星庚寅月行房道中無所犯癸巳月入南斗魁中無所犯

二年三月癸卯月犯心大星又犯後星

五月庚戌月入南斗

七月巳巳月入南斗

三年二月癸巳月犯太微上將

四年二月乙亥月犯輿鬼西北星丙子月犯南斗魁第二星辛未月犯心大星又犯後星

四月壬辰月犯軒轅左民星庚子月犯箕東北星

五月丙寅月犯心後星戊寅月掩昴西北星

六月乙未月犯箕東北星

七月癸亥月行南斗魁中無所犯庚辰月犯軒轅女主

八月庚子月犯昴西南星壬寅月犯五車東南星壬申月犯軒轅少民星

九月丁巳月犯箕東北星壬辰月在營室度入羽林中
二十日月入輿鬼犯積尸
十一月甲戌月犯五車南星
十二月丁酉月犯軒轅女主星又掩女御
永元元年正月己亥月犯心後星
三月乙未月犯軒轅女主星
六月癸酉月犯輿鬼西南星
八月乙丑月犯南斗第四星又犯輿鬼星

九月庚辰月犯太白左審度癸巳月犯東井北轅西頭第一星

十二月丁卯月犯心前星又犯大星己巳月犯南斗第五星

二年二月甲子月犯南斗第四星又犯第三星

三月丁丑月犯東井北轅北頭第一星

四月戊申月犯軒轅右角

六月丙寅月犯東井轅頭第一星

八月丙午月掩心大星戊申月犯南斗第三星戊子月犯東井北轅西頭第一星

十一月庚辰月犯昴星丙戌月犯軒轅左角

十二月壬戌月犯心前星又犯大星

三年二月已未月犯南斗第五星

三月壬申月在東井無所犯

六月丙午月掩心前星

八月丙辰月犯東井北轅第二星

九月癸未月犯東井南轅西頭第一星

四年正月癸酉月入東井無所犯乙亥月犯輿鬼

閏月辛亥月犯房

二月丁卯月犯東井鉞

三月乙未月入東井無所犯

七月辛亥月犯東井

八月戊寅月犯東井

九月辛卯月與太白於尾合宿丙午月入東井

十一月辛丑月入東井曠中辛亥月犯房北頭第二星
十二月己巳月犯東井北轅東頭第二星辛巳月犯南
斗第六星
五年正月丙午月犯房鉤鈐
二月癸亥月犯東井南轅西頭第二星
三月癸卯月犯南斗第二星
六月乙丑月犯南斗第六星在南斗七寸丙寅月犯西
建星北一尺

史臣曰月令昏明中星皆二十八宿箕斗之間微為疎闊故仲春之與孟秋建星再用與宿度竝列亟經陵犯災之所主未有舊占石氏星經云斗主爵禄襃賢進士故置建星以為輔若犯建之異不與斗同則據文求義亦宰相之占也

七月丁未月行入東井曠中無所犯

八月壬申月在畢犯左股第二星西北三寸

九月戊子月在填星北二尺八寸為合宿

十月戊寅月入氐犯東南星西北一尺餘

十一月戊寅月入氐

十二月戊午月在東壁度在熒惑北相去二尺七寸為合宿甲子月在東壁度東南九寸為犯癸酉月在歲星南七寸為犯

六年正月戊戌月在角星南相去三寸

二月丁卯月在氐西南六寸

三月乙未月入氐中在歲星南一尺一寸為合宿

四月癸丑月犯東井南轅西頭第二星壬戌月在氐西南星東南五寸為犯漸入氐中與歲星同在氐度為合宿癸亥月行在房北頭第一星西南一尺為犯

六月乙卯月在角星東一寸為犯丁巳月行入氐無所犯在歲星東三寸為合宿

七月乙酉月入房北頭第二次相星西北八寸為犯庚寅月在牽牛中星南二寸為犯庚子月行在畢左股第一星七寸為犯又進入畢

八月壬子月行在歲星東二尺五寸同在氐中為合宿
九月庚辰月在房北頭第一上相星東北一尺為犯又
掩犯關揵閉星丁酉月行入東井甲辰月在左角星西
北九寸為犯又在熒惑西南一尺六寸為合宿
十月癸酉月入氐中在西南星東北三寸為犯
閏月壬辰月行入東井
十一月丙戌月行入羽林中無所犯乙未月行在東井
南轅西頭第二星南一尺為犯丙寅月在左角北八寸

為犯辛未月行在太白東北一尺五寸同在箕度為合宿

十二月甲申月行在畢左股第二星北七寸為犯乙未月行入氐西南星東北一尺為犯丙申月在房北頭上相星北一尺為犯

七年正月甲寅月入東井曠中無所犯戊辰月掩犯牽牛中星

二月辛巳月掩犯東井北轅東頭第一星

三月庚申月在歲星西北三尺同在箕度為合宿

四月乙酉月入氐中無所犯丙戌月犯房星北頭第一上相星北一尺在楗閉西北四寸為犯

六月乙酉月犯牽牛中星乙未月入畢在左股第二星東八寸為犯

七月丁未月入氐中無所犯戊申在楗閉星東北一尺為犯

八月甲戌月入氐在西南星東北一尺為犯庚寅月在

畢右股第一星東北一尺為犯
九月丁巳月掩犯畢右股第一星庚申月在東井北轅
東頭第一星西北八寸為犯
十月甲申月行掩畢左股第三星丁酉月行在楗閉星
西北八寸為犯
十二月壬午月在東井北轅東頭第一星北八寸為犯
八年正月丁巳月在亢南頭第二星南七寸為犯
二月己巳月行在畢右股第一星東北六寸為犯

六月甲戌月在亢南頭第二星西南七寸為犯

八月乙亥月在牽牛中星南九寸為犯辛卯月在軒轅

女御南八寸為犯

九月辛酉月在太微左執法星南四寸為犯

十月壬午月入東井曠中無所犯戊子月在太微右執

法星東南六寸為犯

十一月戊戌月行在填星北二尺二寸為合宿乙卯月

行在太微右執法星南二寸為犯

十二月庚辰月行在軒轅右角星南二寸為犯癸未月
掩犯太微右執法
九年正月辛丑月在畢躔西星北六寸為犯庚申月在
歲星西北二尺五寸同在須女度為合宿
二月辛未月入東井曠中無所犯壬申月行東井北轅
東頭第一星北九寸為犯
三月丙申月入畢在左股第二星東北六寸又掩大星
四月庚午月在軒轅女御星南八寸為犯癸酉月在太

徵東南頭上相星南八寸為犯癸未月在歲星北為犯在危度

五月庚子月行掩犯太微在執法丁未月掩犯東建西星

七月癸巳月在太白東五寸為犯乙未月在太微東蕃南頭上相星西南五寸為犯壬寅月掩犯東建星癸卯月在牽牛南星北五寸為犯乙巳月在歲星北六寸為犯

閏七月辛酉月在軒轅女御星西南三寸為犯
八月月在軒轅左民星東八寸為犯
九月乙丑月掩牽牛南星癸未月入太微在右執法東北四寸為犯甲申月掩太微東蕃南頭上相星
十月甲午月行在填星西北八寸為犯在虛度戊申月在軒轅女主星南四寸掩女御並為犯辛亥月入太微左執法東北七寸為犯
十一月壬戌月行掩犯歲星巳巳月在畢右股大星東

一寸爲犯辛未月在東井南轅西頭第二星南八寸爲

犯又入東井曠中丙子月行在軒轅左民星東北七寸

爲犯丁丑月行在太微西蕃上將星南五寸爲犯

十二月庚寅月行在歳星東南八寸爲犯丙午月掩犯

太微東蕃南頭上相星

十年正月庚午月在軒轅右角大民星南八寸爲犯

二月己亥月行太微在右掖門甲辰月行入氐中掩犯

東北星壬子月行入羽林

三月己卯月行入羽林在填星東北七寸為犯在危四度

四月甲午月行入太微在右掖門内丙午月行在危度入羽林

五月己巳月掩南斗第三星甲戌月行在危度入羽林

六月戊子月在張度在熒惑星東三寸為犯己丑月行入太微在右掖門丁酉月掩西建星西丁未月行入畢犯右股大赤星

七月甲戌月行在畢躔星西北六寸為犯丁丑月在東井北轅東頭第二星西南九寸為犯

八月辛卯月行西建星東一尺又在東星西四寸為犯壬寅月行在畢右股大赤星東北四寸為犯甲辰月行入東井曠中無所犯戊申月行在軒轅女主星西九寸為犯辛亥月入太微在左執法星北二尺七寸為犯

九月癸亥月行掩犯填星一寸在危度

十月辛卯月在危度入羽林無所犯癸亥月入東井曠

中無所犯

十一月甲子月入畢進右股大赤星西北五寸為犯壬中月入太微在右執法星東北一尺三寸無所犯丁丑月入氐無所犯

十二月甲午月入東井曠中又進北轅東頭第二星四寸為犯庚子月入太微在右執法星東北三尺無所犯

十一年正月辛酉月入東井曠中無所犯乙丑月在軒轅女主星北八寸為犯壬申月行在氐星東北九寸為

犯

二月甲午月行入太微在上将星東北一尺五寸無所犯壬寅月行掩犯南斗第六星癸卯月掩犯西建中星又掩東星

四月乙丑月入太微在右執法西北一尺四寸無所犯壬寅月行在危度入羽林無所犯

五月丁巳月行入太微左執法星北三尺無所犯甲子月行在南斗第二星西七寸為犯乙丑月掩犯西建中

星又犯東星六寸

六月辛丑月行掩犯畢左股第三星壬寅月入畢

七月壬子月入太微在左執法東三尺無所犯丙辰月行入氐在東北星西南六寸為犯已未月行南斗第六星南四寸為犯庚申月行在西建星東南一寸為犯

九月庚寅月行在哭星西南六寸為犯壬辰月行在營室度入羽林無所犯丁酉月入畢左右股大赤星西北六寸為犯已亥月入東井曠中無所犯乙巳月行太微

當右腋門内在屛星西南六寸為犯
十月壬午月行在東建中星九寸為犯
十一月壬子月在哭星南五寸為犯辛酉月行在東井鉞星南八寸又在東井南轅西頭第一星南五寸竝為犯進入井中丁卯月入太微壬申月行入氐無所犯
十二月辛巳月入羽林又入東井曠中又入東井北轅西頭第二星南六寸為犯乙未月入太微在右執法星東北二尺無所犯乙亥月入氐無所犯

隆昌元年正月辛亥月入畢在左股第一星東南一尺爲犯

三月辛亥月在東井北轅西頭第二星東七寸爲犯甲申月入太微在屏星南九寸爲犯

六月乙丑月入畢在右股第一星東北五寸爲犯又在歲星東南一尺爲犯丁卯月入東井南轅西頭第一星東北七寸爲犯

泰元元年七月月掩心中星

南齊書卷十二

南齊書卷十二考證

天文志上塡星守太微宮逆從行歷四年○臣永祚按逆從行猶曰逆順行梁世諱順字故也至謂歷四年必係傳寫之誤考塡星逆行從無歷四年之久者

辰星孟効西方○臣永祚按古法候辰星惟四仲月當見故劉向封事以辰星見于四孟為異也効字與耀字音同疑耀字傳寫之誤

若日中有虧名為西子○臣永祚按歷朝天文志中日

中有黑子每紀之於書從無西子之名疑西字係黑字之訛

常與日衡相對〇日衡相對謂平衡相對即所謂暗虛也後人謂之對衡

日暈帀黄白色〇帀監本訛市今改正

六年三月甲申日於蘭雲中薄半暈〇蘭字疑訛又下文隆昌元年節蘭字同此

月犯軒轅左民星〇宋天文志軒轅左一星少民后宗

也葢即所謂左民星

月犯軒轅女主○宋天文志云軒轅南大星女主也

月犯太白左蕃度○臣永祚按太微垣則有左右蕃太白只一星何蕃之有疑本係太微訛為太白

月行在畢左股第一星○月監本訛日今改正

又掩犯關楗閉星○星圖有楗閉星無關楗閉星關字疑衍或上下有脱字

月行在畢躔星西北六寸為犯○躔星二字不可解其

閒恐有脫字

月入畢左右股大赤星西北六寸為犯○星圖畢只有一大赤星此文左右股乃在右股在字之訛也

泰元元年七月月掩心中星○齊世無泰元年號疑必永元之訛

南齊書卷十二考證